四分律卷第四十七　三分之十一　晉

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

滅諍揵度第十六之二

尒時世尊在舍衛國時迦留陁夷與
六群比丘往阿夷羅跋提河中浴時
迦留陁夷浴竟先上岸著六群比丘衣
謂是己衣不着而去六群比丘洗浴
已上岸不見己衣正見迦留陁夷衣
即言迦留陁夷偷我衣人不在現前便
作滅擯羯磨迦留陁夷聞已有疑即
往世尊所頭面礼足却坐一面以此
因緣具白佛佛問言汝以何心取答
言謂是我衣取不以賊心佛言不犯
不應不看衣而著不應人不現前而作
羯磨呵責羯磨擯羯磨依止羯磨遮
不至白衣家羯磨舉羯磨滅擯羯磨若
作羯磨不成得突吉羅自今已去為
諸比丘結現前毗尼滅諍應如是說
現前毗尼尒時世尊在王舍城時沓
婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮時諸比丘皆言犯重罪
即問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮不彼不憶犯波羅夷僧

伽婆尸沙偷蘭遮荅言我不憶犯如
是罪即語諸比丘言長老莫數詰問
我諸比丘故詰問不止彼作如是念
我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛
言自今已去聽為沓婆摩羅子作憶
念毘尼白四羯磨應如是與沓婆摩
羅子應往僧中偏露右肩脫革屣右
膝著地合掌白如是言大德僧聽我
沓婆摩羅子不犯重罪諸比丘言我
犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮
諸比丘問我言汝憶犯重罪波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮不我不憶犯重
罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮荅言
我不憶犯如是重罪諸長老不須數
數難詰問我而諸比丘故難詰不止
我今不憶念從僧乞憶念毘尼願僧
與我憶念毘尼慈愍故如是第二第
三乞眾中應差堪能羯磨者如上作
如是白大德僧聽此沓婆摩羅子不
犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮
諸比丘皆言犯重罪波羅夷乃至偷
蘭遮諸比丘問言汝憶犯重罪波羅夷
乃至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即荅

言我不犯重罪諸長老不須難詰我而
諸比丘故難詰不止彼不憶犯罪今
從僧乞憶念毗尼若僧時到僧忍聽
與彼憶念毗尼白如是大德僧聽此
沓婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽
婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯波羅
夷僧伽婆尸沙偷蘭遮即問言汝憶
犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不彼不
憶犯重罪即答言我不憶犯重罪諸
長老不須數難詰問我而諸比丘故
數數難詰不止彼不憶罪今從僧乞
憶念毗尼今僧與沓婆摩羅子作憶
念毗尼誰諸長老忍僧與沓婆摩羅
子憶念毗尼者默然誰不忍者說此
是初羯磨第二第三亦如是說僧已
忍與沓婆摩羅子憶念羯磨竟僧忍
默然故是事如是持自今已去與諸
比丘結憶念毗尼滅諍應如是說憶
念毗尼尒時世尊在王舍城時有比
丘名難提顛狂心亂多犯衆罪非沙
門法言無齊限行來出入不順威儀
後還得心時諸比丘言彼犯重罪波羅
夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘問言

難提汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸
沙偷蘭遮不彼即荅言我先癲狂心
乱時多犯衆罪行来出入不順威儀
非我故作是癲狂故耳諸長老不須
數見難詰諸比丘故難詰不止彼比
丘作如是念我當云何白諸比丘諸
比丘白佛佛言聽僧與難提比丘不
癡毗尼白四羯磨應如是與難提比
丘應至僧中偏露右肩脫革屣右膝
著地合掌作如是白言大德僧聽我
難提比丘癲狂心乱時多犯衆罪行
来出入不順威儀後還得心諸比丘
問我言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮不我荅言先癲狂心乱
時多犯衆罪行来出入不順威儀非
我故作是癲狂心故諸長老不須數
難詰問我而諸比丘故難問不止我
今不癡從僧乞不癡毗尼願僧與我
不癡毗尼慈愍故如是第二第三説
衆中應差堪能羯磨者如上作如是
白大德僧聽此難提比丘癲狂心乱
多犯衆罪言無齊限出入行来不順
威儀後還得心諸比丘語言汝憶犯

重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不
即答言我先顛狂時多犯眾罪言無
齊限出入行来不順威儀此是顛狂
非是故作諸長老莫數難詰我而諸比
丘故難詰不止此比丘今不癡從僧
乞不癡毘尼若僧時到僧忍聽與難
提比丘不癡毘尼白如是大德僧聽
此難提比丘顛狂心乱多犯眾罪言
無齊限出入行来不順威儀後還得
心諸比丘語言汝憶犯重罪波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮不即答言我先
顛狂心乱多犯眾罪出入行来不順
威儀此是我顛狂心乱非是故作諸長
老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不
止此比丘今不癡從僧乞不癡毘尼
僧今與難提比丘不癡毘尼誰諸長
老忍僧與難提比丘不癡毘尼者默
然誰不忍者說是初羯磨如是第二
第三說僧已忍與難提比丘不癡毘
尼竟僧忍默然故是事如是持自今
以去與諸比丘結不癡毘尼滅諍應
如是說不癡毘尼爾時世尊在瞻婆
城在伽渠池邊時世尊十五日布薩

白月滿時前後圍遶在衆僧前於露
地坐時阿難初夜過已從坐起偏露
右肩右膝著地合掌白言初夜已過
願世尊說戒時世尊默然阿難即還
復坐時阿難中夜後夜過明相已出
復從坐起偏露右肩右膝著地合掌
白佛言中夜後夜已過明相已出衆
僧坐久唯願說戒佛告阿難衆中不
清淨欲令如來於不清淨衆中羯磨
說戒無有是處時阿難默然復坐尒
時長老目連作如是念衆中有何等
人不清淨如來作如是言衆中不清
淨欲令如來於不清淨衆中羯磨說
戒無有是處時目連即自思惟觀察
衆中以天眼清淨見彼比丘坐去佛
不遠非沙門自言是沙門非淨行自
言是淨行但有破戒諸惡不淨無有
白法邪見覆藏所犯衆惡如空中樹
雖外有枝葉而內無實見已念言世
尊見此比丘故作如是言欲令如來
於不清淨衆中羯磨說戒者無有是
處時目連從坐起往彼比丘所語言
汝今可起世尊知汝見汝出去滅去

汝不應此中住時目連捉彼比丘臂牽
著門外還白世尊言衆已清淨願世
尊說戒佛告目連不應如是若於異
時亦不應如是目連令彼伏罪然後
與罪不應不自伏罪而與罪自今已
去為諸比丘結自言治滅諍應如是
說自言治尒時世尊在舍衛國時舍
衛諸比丘諍衆僧求覓罪如法如毗
尼如佛所教尒時佛告諸比丘應多
求覓罪用多人知法者語自今已去
為諸比丘結用多人語滅諍法應如
是說用多人語尒時世尊在釋翅瘦
有比丘字象力喜論議共外道論得
切問時前後言語相違於僧中問時
亦復如是前後言語相違在衆中故
作妄語時諸外道皆共譏嫌沙門釋
子不知慙愧但作妄語自言我知正
法如是有何正法得切問時前後言
語相違故作妄語時諸比丘聞中有
少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者
嫌責象力釋子言云何與外道論得
切問時前後言語相違在衆僧中問
時亦前後言語相違耶諸比丘往佛

所頭面礼足以此因緣具白世尊世尊
尒時以此因緣集比丘僧呵責象力釋
子言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何汝與外
道論議得切問時前後言語相違在
衆中問亦復前後言語相違故作妄
語耶世尊以無數方便呵責象力已
告諸比丘應與彼比丘作罪處所白
四羯磨應如是與集僧已為作
舉作舉已為作憶念作憶念已與罪衆
中應老堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽此象力釋子好論議與外
道論得切問時前後言語相違設於
衆僧中問亦前後言語相違衆中故
作妄語若僧時到僧忍聽僧今與象
力釋子作罪處所羯磨汝象力無利
不善得汝得切問時前後言語相違
設衆僧中問時亦復如是在衆中故
作妄語白如是大德僧聽此象力釋
子好論議與外道論得切問時前後
言語相違在衆僧中問時亦復如是
在衆中故作妄語今僧與象力釋子
作罪處所羯磨汝象力無利不善得

四分律卷第四十七　第九張　晉

沒得切問時前後言語相違在衆中
問時亦復如是在衆中故作妄語誰
諸長老忍僧與象力釋子作罪處所
羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨
第二第三如是說僧已忍與象力釋
子作罪處所羯磨竟僧忍默然故是
事如是持自今已去為諸比丘結罪
處所滅諍法應作如是說結罪處所尒
時世尊在舍衛國時舍衛諸比丘共
諍諸比丘多犯衆戒非沙門法亦作
亦說出入無限彼諸比丘自作如是
念我曹多犯衆戒非沙門法亦作亦
說出入無限若我曹還自共善問此
事或能令此諍事轉深重經歷年月
不得如法如毗尼如佛所教滅除諍
事令僧不得安樂時諸比丘白佛佛
言應滅此諍猶如草覆自今已去為
諸比丘結如草覆地滅諍法應如是
說如草覆地
尒時世尊在拘睒弥拘睒弥比丘共
比丘諍比丘共比丘尼諍比丘尼共
比丘諍比丘尼共比丘尼諍有闘陁
比丘捨比丘助比丘尼作伴黨時諸

比丘閙中有少欲知足行頭陁樂行
學戒知慙愧者嫌責諸比丘已往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尒時以此因緣集比
丘僧以無數方便呵責諸比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何拘睒弥比丘共
諍比丘共比丘諍比丘共比丘尼諍
比丘尼共比丘諍比丘尼共比丘尼
諍闘隨比丘捨比丘助比丘尼與作
伴黨耶以無數方便呵責已告諸比
丘有四種諍言諍覓諍犯諍事諍云
何言諍比丘共比丘諍言引十八諍
事法非法若毗尼非毗尼乃至說不
說若以如是相共諍言語遂彼此共
闘是為言諍云何覓諍若比丘與比
丘見罪以三舉事破戒破見破威儀
見聞疑作如是相覓罪共語不妄求
伴勢力安慰其意若舉作憶念若安
此事不安此事不癡不脫是為覓諍
云何犯諍犯七種罪波羅夷僧伽婆
尸沙乃至惡說是為犯諍云何事諍
言諍中事作覓諍中事作犯諍中事

作是為事諍言諍以何為根貪恚癡
為根無貪無恚無癡為根僧為根界
為根人為根六諍為根十八破事為
根是為言諍根覓諍以何為根貪恚
癡為根無貪無恚無癡為根僧為根
界為根人為根三舉事為根是為覓
諍根犯諍以何為根貪恚癡為根僧
為根界為根人為根三舉事為根六
犯所起為根是為犯諍根事諍以何
為根貪恚癡為根無貪無恚無癡為
根僧為根界為根人為根是為事諍
根言諍是善不善無記言諍或善或
不善或無記云何言諍是善比丘共
比丘善心諍言法非法乃至說不說
作如是相共彼此諍言是為言諍善
云何言諍不善若比丘共比丘不善
心諍言法非法乃至說不說以如是
相共諍言諍以此遂成鬪諍是為言諍
不善云何言諍無記若比丘以無記
心諍言引十八事法非法乃至說不
說以如此事手共諍言是為言諍無
記覓諍是善不善無記耶覓諍或善
或不善或無記云何覓諍是善是中

比丘善心共相伺覓以三舉事破戒
破見破威儀見聞疑內有五法令此
人無犯無垢汙清淨罪得出莫令此
人有惡名稱流布以如是相覓罪共語
不妄求伴勢力安慰其心作舉作憶念
安此事不安此事不癡令脫是為覓諍
事善云何覓諍事不善若比丘共比
丘以不善心覓罪以三舉事破戒破
見破威儀見聞疑內無五法欲令此
人有犯垢穢不清淨罪不出欲令此
人不善名流布以如是相覓罪共語
不妄求伴勢力不安慰其心作舉作
憶念安此事不安此事癡不脫是為
覓諍事不善云何覓諍事無記比丘
共比丘無記心覓罪以三舉事破戒
破見破威儀見聞疑以如是相覓罪
共語不妄求伴勢力安慰其心作舉
作憶念安此事不安此事無癡令脫
是為覓諍事無記犯諍是善是不善
是無記也犯諍或不善或無記云何
犯諍是不善若凡夫人學人故犯罪
是為犯諍不善云何犯諍無記若凡
夫人學人不故犯戒無著人不故犯

戒是為犯諍無記事諍是善是不善是
無記事諍或善或不善或無記云何
事諍善比丘以善心言諍中事作見
諍中事作犯諍中事作是為事諍善
云何事諍不善以不善心言諍中事
作見諍中事作犯諍中事作是為事
諍不善若以無記心作是為事諍無記
言　言諍　言諍言　言諍諍言
或有言即是言諍或有言非言諍或
有言諍即是言或有言即是諍或有
言非諍或有諍即是言或有諍非言
云何有言即是言諍若比丘共比丘
諍言以十八事法非法乃至說不說
以如是相共諍言牙共鬪彼此不和
是為有言即是言諍云何有言非言
諍若父共兒語兒共父語兒共母語
母共兒語兒共弟語弟共兒語妹共
姊語姊共妹語若復餘人共語是為
有言非言諍云何言諍即是言若比
丘共比丘諍言以十八事法非法乃
至說不說以如是相共諍言牙共鬪
彼此不和是為言諍即是言云何言
即是諍若比丘共比丘諍言以十八

事法非法乃至說不說以如是相共
諍言爭共鬪彼此不和是為有言即
是諍云何言不諍見共父語父共兒
語兒共母語母共兒語弟共兄語兄
共弟語妹共姉語姉共妹語若復與
餘人共語是為言而不諍云何諍即
是言若比丘共比丘諍以十八事法
非法乃至說不說以如是相共諍言爭
共鬪彼此不和是為諍即是言云何
諍而非言除言諍若餘諍事覓諍犯
諍事諍是為諍而非言覓覓諍覓諍
覓覓諍諍覓（此四句曲解如上言諍四句不異故不復重出此言覓中是覓諍犯）
（諍事諍亦如上）
若一比丘在一比丘現前好言教語
若損非法非毗尼非佛所教彼作如是
言是法是毗尼是佛所教當受行是
如是諍事得滅是為非法滅諍非法
相似現前毗尼一比丘為二比丘為
三比丘為僧亦如是二比丘為一比
丘為二比丘為三比丘為僧亦如是
三比丘為一比丘為二比丘為三比
丘為僧亦如是若僧為一比丘為二
比丘為三比丘為僧亦如是若一比

丘在一比丘前好言教語如法如毗
尼如佛所教彼作如是言此是法是
毗尼是佛所教汝當受是忍可若作
如是諍得滅是為如法滅諍現前毗
尼是中云何現前法毗尼人云何法
現前所持法滅諍者是云何毗尼現
前所持毗尼滅諍者是云何人現前
言議往返者是若比丘諍事滅已若
更發起者波逸提若後来比丘若新受
戒者謂是初諍若更發起者波逸提
如是一比丘為二比丘為三比丘為
僧亦如是二比丘為一比丘二比丘
三比丘為僧亦如是三比丘為一比
丘二比丘三比丘為僧亦如是僧為
一比丘好言教語如法如毗尼如佛
所教彼作如是言是法是毗尼是佛
所教受是忍是若如是諍事滅是為
如法滅諍現前毗尼云何現前法毗
尼人僧界云何法現前所持法滅諍
者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍
者是云何人現前言議往返者是云
何僧現前同羯磨和合集一處不来
者囑授在現前應呵者不呵者是云

何界現前在界内羯磨作制限者是若
諍事滅若更發起者波逸提若後来
比丘新受戒者謂是初諍而更發起
者波逸提與欲已後悔者波逸提僧
為二比丘三比丘僧亦如是尒時阿
難從坐起偏露右肩右膝著地合掌
白世尊言言諍以幾滅滅佛告阿難
言諍以二滅滅以現前毗尼用多人
語阿難又問頗有言諍以一滅滅現
前毗尼不用多人語耶佛告阿難有
問言何者是佛言若二比丘為一比
丘現前好言教語如法如毗尼如佛
所教彼作如是言是法是毗尼是佛
所教受是忍是如是諍事得滅是為
阿難言諍以一滅滅不用多人語現
前義如上一比丘為二比丘三比丘
僧亦如是二比丘為一比丘二比丘
三比丘僧亦如是三比丘為一比丘
二比丘三比丘僧亦如是僧為一比
丘好言教語如法如毗尼如佛所教
彼作如是言是法是毗尼是佛所教受
是忍是若如是諍事滅是為阿難言諍
以一滅滅現前毗尼不用多人語現

前義如上僧為二比丘三比丘僧亦
如是佛語阿難彼諍比丘不忍可僧
作如是滅諍鬪異住處有好衆僧好
上座智慧人彼諍比丘以此諍事故
應往彼住處若在道路能得如法如
毗尼如佛所教滅諍者是為阿難言
諍以一滅滅現前毗尼不用多人語
是中現前義如上若彼諍比丘在道
路不能得如法如毗尼如佛所教滅
諍者彼諍比丘應至彼僧中上座有
智慧人前作如是言我此諍事如是
起如實因是起僧作如是滅我不忍
可是故來至長老所善哉長老為我
如法如毗尼如佛所教滅此諍事若
長老能為我等滅此諍事如法如毗
尼如佛所教者我等當於長老前捨此
諍事若長老不能如法如毗尼如佛
所教滅此諍事者我等自在作諍更
令罪深重不如法如毗尼如佛所教
滅諍諸比丘住止不安樂彼諍比丘
應如是在僧前捨此諍事此僧應語
彼諍比丘言長老諍事若如是起如
實如所因起如彼衆僧滅諍若能如

實說若我等當量宜能滅此諍事不
若長老諍事如是起如實如所因起
如衆僧滅諍而不如實說如是長老
此諍事更深重非法非毗尼非佛所
教諍事不得滅諸比丘不得安樂住
彼僧應作如是受諍受已應斷決若
彼諍比丘是下座者應語言小出我
等自共評此事如法如毗尼如佛所
教若諍比丘是上座者僧應自避至
餘處共評斷此事如法如毗尼如佛
所教衆僧作如是念我等若在僧前
評此事恐更有餘事起令彼此善惡
言說不了我等寧可與諸智慧人別
集一處共評此事佛告阿難彼時僧
即應作白共評此事作如是白大德
僧聽若僧時到僧忍聽僧今集諸智
慧者共別評斷事白如是應作如是
白已共評斷事若比丘有十法者應
差別評斷事何等十一持戒具足二
多聞三若誦二部毗尼極利四若廣
解其義五若善巧言語辭辯了了堪
任問答令彼歡喜六若諍事起能滅
七不愛八不恚九不怖十不癡有如

此十法者應差共別評斷事彼有十
法者應別往一處共評斷此事斷事
比丘中有不誦戒者不知戒毗尼便
捨正義作非法語僧應白遣此比丘出
應如是白大德僧聽彼某甲比丘不
誦戒不知戒毗尼便捨正義作非法
語若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘
出白如是應作如是白已遣出佛語
阿難彼坐斷事比丘中有誦戒不誦
戒毗尼彼捨正義說少許文佛告阿
難僧應作白遣此斷事比丘出應如
是白大德僧聽彼某甲比丘誦戒不
誦戒毗尼彼捨正義說少許文若僧
時到僧忍聽僧今遣此比丘出白如是
白已遣出若評斷事比丘中有法師在
座彼捨正義以言辭力強說佛告阿難
僧應作白遣此比丘出作如是白大德
僧聽此某甲比丘法師捨正法義以
言辭力強說若僧時到僧忍聽僧今
遣此比丘出白如是應作如是白已
遣出若評斷事比丘坐中誦戒誦毗尼
彼順正義如法說佛告阿難僧應如
法如毗尼如佛所教佐助此比丘若

彼諍事彼僧不如法如毗尼如佛所教
滅此諍者今此僧應如法如毗尼如佛
所教滅此諍事若彼僧如法如毗尼如
佛所教滅此諍事者今此僧亦忍可
此事僧即應語彼諍比丘言若彼僧
如法如毗尼如佛所教滅此諍事我
等亦忍可此事如法滅諍今我等亦
當作如是滅諍若作如是得滅諍者
是為阿難言諍以一滅滅現前毗尼
不用多人語現前義法乃至界亦如
上若諍事如法滅已後發起者波逸
提如上彼諍比丘不忍可第二僧作
如是滅諍鬪彼住處有衆多比丘持
法持律持摩夷彼諍比丘應往彼持
法持律持摩夷比丘所若彼比丘至
中道能滅諍事者是為阿難言諍以
一滅滅現前毗尼不用多人語是中
現前者云何現前法毗尼人僧界如上
如法滅諍已後更發起者得波逸提
如上若彼諍比丘不能中道如法如
毗尼如佛所教滅諍事彼諍比丘應
往彼衆多比丘持法持律持摩夷者
所作如是言長老我此諍事因如是

起如是實因是起僧作如是滅諍第
二僧亦作如是滅我不忍可故來至
長老聞善哉長老能如法如毗尼如
佛所教滅此諍事者我當於長老聞
捨此諍事若長老不能如法如毗尼
如佛所教滅此諍事者我等便自在
作諍更令罪深重不如法如毗尼如
佛所教滅此諍事者諸比丘住止不
安樂彼諍比丘應在彼衆多比丘前
捨此諍事彼衆多比丘應語此諍比
丘言若長老此諍事如所起如實如所
因起如第二僧滅諍如實說說已捨
諍我等當量宜能滅此諍不若長老
不如實說者此諍事自在作罪更深
重不如法如毗尼如佛所教滅諍者
諸比丘住止不安樂阿難彼衆多比
丘應作如是受諍受諍已決斷若彼
諍比丘是下座者應語言汝小避我
等欲評斷事若是上座者應自避餘
處共評斷此事若彼僧不如法如毗尼
如佛所教滅諍第二僧亦不如法如毗
尼如佛所教滅此諍事衆多比丘應如
法如毗尼如佛所教滅此諍事若彼

僧如法滅諍第二僧亦如法滅諍衆
多比丘亦應忍可此事應語彼諍比
丘言如彼第二僧滅諍我等亦忍可
今當作如是滅諍是為阿難言諍以
一滅滅現前毗尼不用多人語是中
現前者法毗尼人亦如上如法滅諍
已後更發起者得波逸提如上往二
比丘所持法持律持摩夷亦如是往
一比丘所持法乃至持摩夷亦如是
尒時舍衛國比丘諍時舍衛衆僧如
法滅諍彼諍比丘不忍可僧滅諍事
聞彼住處亦如上衆多比丘亦如上
二比丘一比丘亦如上彼諍比丘不忍
可舍衛僧滅諍乃至一比丘便往至
佛所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊即集比丘僧無數方
便呵責彼諍比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何癡人舍衛僧如法滅諍
而不忍可乃至一比丘滅諍亦不忍
可世尊以無數方便呵責已告諸比
丘應滅此諍用多人語聽行舍羅差
行舍羅人白二羯磨有五法不應差

使行舍羅有愛有恚有怖有癡不知
已行不行有如是五法不應差使行
舍羅不愛不恚不怖不癡知已行不
行有如是五法應差行舍羅眾中應
如是差堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某
甲比丘行舍羅白如是大德僧聽僧
今差某甲比丘行舍羅誰諸長老忍
僧差某甲比丘行舍羅者默然誰不忍
者說僧已忍差某甲比丘行舍羅竟僧
忍默然故是事如是持有三種行舍
羅一顯露二覆藏三就耳語云何顯
露彼諸比丘作如是念眾中非法比丘
多然彼和尚阿闍梨皆如法應顯露
行舍羅彼諸比丘作如是念眾中多
非法人而上座智人持法持毗尼持
摩夷者皆如法語應顯露行舍羅諸
比丘作如是念不知此諍事為如法
語者多非法語者多然彼和尚阿闍
梨皆如法彼比丘應顯露行舍羅諸
比丘作如是念不知此諍事為法語
多非法語多然彼上座智人持法持
毗尼持摩夷皆如法說彼比丘應顯

露行舍羅彼諸比丘作如是念此諍
事法語人多即應顯露行舍羅應如
是行應作二種舍羅一破二完作舍
羅已應作白作如是語者捉不破舍
羅作如是語者捉破舍羅行舍羅已
應別處數若如法語比丘多者彼應
作白作如是語者諍事滅若如法語
比丘少者即應作亂已便起去應遣
信往比丘住處僧中白言彼住處非
法比丘多善哉長老能往至彼若如
法語比丘多諍事滅功德多此比丘
聞應往若不往如法治若作如是諍
事滅者是為向難言諍以二滅滅現
前毗尼用多人語是中現前者法毗
尼人界僧義如上是中云何用多人
語若用多人說持法持毗尼持摩夷
若如法滅已後更發起者波逸提如
上云何覆藏行舍羅諸比丘作如是
念此諍事如法比丘多而彼和尚阿
闍梨不如法我等若顯露行舍羅恐
諸比丘隨和尚阿闍梨捉舍羅彼比
丘應覆藏行舍羅彼作如是念此諍
事如法比丘多彼衆中有上座標首

智人者持法持毗尼持摩夷而住非
法若我等顯露行舍羅者諸比丘隨
彼衆中上座標首智人住非法者捉
舍羅是比丘應覆藏行舍羅二句不
知亦如上應如是行舍羅從二種乃
至如法滅諍已後更發起得波逸提
如上顯露行舍羅云何為耳語行舍
羅彼比丘作如是念如法比丘多彼
和尚阿闍梨非法說彼應耳語行舍
羅彼比丘作如是念此諍事如法比
丘多而彼衆中上座智人標首比丘住
非法持法持毗尼持摩夷彼比丘應
耳語行舍羅二句不知亦如上應作
二種舍羅一破二完應作白如是語
者捉完舍羅如是語者捉破舍羅彼
行舍羅時應希坐間容一人身小障
翳彼比丘作耳語語言汝和尚同和
尚阿闍梨同阿闍梨親厚知識已捉
舍羅善哉汝亦當捉舍羅慈愍故若
如法比丘多諍事得滅得功德多行
舍羅已在一面數之從此乃至如法
滅諍已後更發起得波逸提如上有
十不如法捉舍羅不解捉舍羅不與

善伴共捉舍羅欲令非法者多捉舍
羅知非法比丘多捉舍羅欲令衆僧
破故捉舍羅知衆僧當破故捉舍羅
非法捉舍羅別衆捉舍羅以小花故
捉舍羅不如所見故捉舍羅云何不
解捉舍羅於此諍事不決了不知是
法非法乃至說不說是為不解捉舍
羅云何不與善伴共捉舍羅若比丘
多聞持法持毗尼持摩夷不與作伴
法非法乃至說不說是為不與善伴
捉舍羅云何令非法比丘多捉舍羅
彼比丘作如是念此諍事多有如法
比丘我今當捉非法舍羅令非法比
丘多是為令非法比丘多捉舍羅云
何知多非法比丘多捉舍羅彼比丘作
如是念此諍事非法比丘多為非法
伴捉舍羅是為知非法比丘多捉舍
羅云何欲令僧破捉舍羅彼作如是
念此諍事如法比丘多我今捉非法
舍羅令衆僧破是為欲令衆僧破捉
舍羅云何知僧當破捉舍羅彼比丘知
非法比丘多為非法伴黨捉舍羅是
為知僧當破捉舍羅云何非法捉舍

羅白二白四羯磨白異羯磨異是為
非法捉舍羅云何別衆捉舍羅同一
界羯磨不盡集應囑授者不囑授在
現前應呵者便呵是為別衆捉舍羅
云何以小犯事捉舍羅或合犯罪或
不故犯或發心作如是捉舍羅是為小
犯事捉舍羅云何不如所見捉舍羅
異見異忍捉舍羅是為不如所見捉
舍羅是為十種非法捉舍羅復有十
如法捉舍羅解捉舍羅乃至如所見
捉舍羅是為十如法捉舍羅此即反上十不如法捉舍羅也有五種平當人或有人身不作
口作或有人口不作身作或有人身
不作口不作或有人身作口作或有
人不愛不恚不怖不癡云何有人身
不作口作有人身不現相口說言教
是為有人身不作口作云何有人口
不作身作有人身現相口不說言教
是為有人口不作身作云何有人身
不作口不作有人身不現相口不說
言教是為身不作口不作云何身作
口作有人身現相口說言教是為身
口作是中有人不愛不恚不怖不

癡此人於彼人中最為尊貴殊勝第
一猶若乳出酪酪出酥酥出醍醐最
勝無比如是不愛不恚不怖不癡於
彼人中最為尊貴殊勝無比是為五
種平當人

四分律卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造